鼻奈耶卷第十　　諸

姚秦凉州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘宿所請佛比丘僧處平旦
至彼家坐抱小兒捺時天甚熱長者
婦女脫衣與比丘僧辦食著六群比
丘時諸長者見自相謂言此沙門釋
子無有禁忌衆僧未來先至此坐妨
人辦食十二法比丘聞往白世尊世
尊告曰若比丘請小食中食先至彼
坐於大衆前捺小兒者墮佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘自
恃王家子鷄未鳴入宮褁諸長者
見自相謂言此沙門釋子自恃王家
子鷄未鳴入宮十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘天未明未藏
舉寶王未著衣服過城門閾除官急
呼犯者墮有十事不得入王家若比
丘入宮王第一夫人出笑向沙門作
礼比丘亦笑向王見便生惡念此沙
門必與我婦通此初不可入王家或
時王與夫人共宿後忘與宿而夫人有

娠比丘入宮王便生惡心此沙門數
来入宮必當與我婦通此比丘第二
不得入王家或時王家失跡寶比丘
入宮王便生惡心此沙門數數入宮
或能偷跡寶去此比丘第三不可入
王家或時王謀議欲煞太子及諸宗
親王未有教而事漏泄比丘入宮王
便生惡念更無餘人正此比丘傳漏
此事此比丘第四不得入王家或時太
子欲謀煞王比丘入宮與太子坐起
言語王便生惡念此比丘數至太子
所必當與共同謀此比丘第五不得
入王家或時王欲煞大臣王未有教
而聲漏出比丘入宮王便生惡念更
無餘人此必比丘傳漏此語此比丘
第六不得入王家或時王欲以賊人
作大臣王未有教而聲漏出比丘入
宮王便生惡念此比丘傳漏此語此
比丘第七不得入王家或時王欲攻
伐他國非人闘又傳此語比丘入宮王
便生惡念此必比丘傳漏此語此比丘
第八不得入王家或時王左右大臣
或不喜見比丘比丘入宮大臣不喜

[illegible]卷 第二張 諸

壹千

見是比丘第九不得入王家或比丘
數數入宮留宿不得出妨不得坐禪
誦經稟受此比丘第十不得入王家
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
十五日撾揵搥比丘集會說戒時闘
怒比丘自作是語所有教誡我盡誦
習上口諸比丘謂呼闘怒比丘誦戒
上口諸比丘往白世尊世尊告曰若
比丘說戒時作是語我知此法半月
次来說戒我解此法諸比丘謂此比
丘數數来聽或曾聞此戒或處處聞
如法悔過教令一心聽戒是比丘不
解言解者墮佛世尊遊舍衛國祇樹
給孤獨園諸比丘以象牙骨角作鍼
筒諸長者見自相謂言此沙門釋子
不貪好云何持象牙骨角用作鍼筒
十二法比丘聞往白世尊世尊告曰
若比丘不得持象牙骨角作鍼筒作
者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘不知作牀作牀施高脚十
二法比丘聞往白世尊世尊告曰若
比丘作床足高八指除入梐過者墮
佛搁也　佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

鼻奈耶第十卷　第二張　誦

獨園時六羣比丘㳄取樹綿及蒲臺
用貯臥具未經幾日便生虫十二法
比丘往白世尊世尊告曰若比丘持
樹綿蒲臺用貯充臥具者墮（樹綿野蠶綿也）
佛世尊遊舍衛國給孤獨園時六羣
比丘作雨被不知長短十二法比丘往
白佛佛告曰若比丘作雨被布長六
肘廣二肘半過者墮佛世尊遊舍衛
國祇樹給孤獨園時諸比丘衣被單
薄世尊聽著犍嗏車陁（涅洹僧覆寛衣）諸比丘
不知當云何作往白世尊世尊告曰
若比丘作犍嗏車陁長四肘廣兩肘
過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤
獨園世尊聽作尼師檀諸比丘不知
當云何作往白世尊世尊告曰若比
丘作尼師檀長二肘廣一肘半除其
緣過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給
孤獨園時難陁比丘是世尊弟姨母
見端政無雙佛有三十二相難陁有
三十相世尊所著衣難陁亦同如来所
著衣諸長老比丘遥見難陁来謂是
如来皆從坐起迎難陁来到相見知是
難陁非是佛皆著耻還坐十二法比

亶手

丘往白世尊世尊集和合僧傜十功
德佛為沙門結戒若比丘作三衣與
如来等者貝逸提如来衣者長九肘
廣六肘此是如来衣 *比丘自用肘廣 三肘長五肘* 九十竟
跛羅提舍尼
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時
年旱穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴
瞿曇弥提恕比丘尼廣有知識所索從
意諸長者不逆見諸比丘顏色燋悴所
得飯食盡施比丘而自餓不食連三
四日不食平旦欲来入城至城門頭
懸卧路側有一優婆塞遥見即入家
遣一婢使汝往扶彼比丘尼来時婢
使即往扶比丘尼將来至舍即煑粥
飯比丘尼優婆塞問阿姨有何患苦
於路側卧時比丘尼具説此事諸長
者聞自相謂言此沙門釋子不知厭
足乃使提恕比丘尼不食三四日甚
為苦哉十二法比丘尼聞往白世尊世
尊告曰若比丘不病入邑落從非親
里比丘尼自手取食飯此比丘當向
善比丘悔過我為可恥如法悔過此
悔過法佛世尊遊舍衛國祇樹給孤
獨園有一長者施設淨食請衆多比

毘奈耶第十卷 第五張 謂

丘僧吐羅難陀比丘尼亦於彼家食
大呼求欲得益諸長者見自相謂言
此比丘尼於大衆中何以高聲喚呼
十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘坐食比丘尼於衆中大呼
索食比丘不得食當默然往諸比丘
當語比丘尼言大妹小住須比丘食
竟其衆中不有一比丘語比丘尼小
住者此比丘當向諸比丘悔過我為
可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛國
波斯匿王大臣失梨羯怒財富無數
大有田業持戒精進智慧聰明見諦
得果請佛及比丘僧供給衣食牀卧
病瘦醫藥布施作福作福不已後稍
稍貧妻息奴僕衣裳不覆形體諸長
者見自相謂言此沙門釋子不知厭
足數來失梨羯怒舍奪妻息分為比
丘食妻息倮形行十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰知見諦家請不得長
至彼家食若比丘於彼見諦家雖先
受請不得過一宿若過一宿往自手
取飲食此比丘當向善比丘悔過我為

鼻奈耶第六 [illegible]

[illegible]

可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊
迦維羅衛釋種屋拘類園迦維羅衛
釋種常為佛比丘僧別出飲食分然
後自食時釋種婦女負飲食来垂垂
欲到為賊所奪六羣比丘聞釋種婦
女為賊所奪自相謂言我等共往逆
遮排之即往語婦女言飲食為所在
施我少食諸婦女悉失衣裳恥答言
為賊所刦世尊知而問阿難曰園外
是何等人語言聲高阿難白佛釋種
婦女負飲食来為賊所刦又六羣比
丘往唾排之是故聲高世尊告阿難
曰汝往取拾長白氎與使被来阿難
受教即取白氎與使被来前諸釋種
婦女即被白氎来詣佛所頭面礼足
在一面坐時世尊與諸婦女說法說
法已默然諸婦女見佛默然即起礼
佛而去尒時世尊見諸婦女去不遠因
此事集和合僧偹十功德佛為沙門結
戒阿練兒所居處遠道路嶮難多寇
賊若比丘知阿練兒所居處遠道路
嶮難多賊寇若比丘僧先不差出園外
園內以食出外復索飲食此比丘當

向善比丘悔過我為可恥如法悔過
此悔過法
尸叉罽頼尼
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘著泥洹僧下曳諸長者見
自相謂言此沙門釋子著泥洹僧下
曳與婦女何異十二法比丘往白世
尊世尊告曰著泥洹僧不得下曳若下
曳者為不應尸叉罽頼尼彼六羣比
丘復高著泥洹僧諸長者見自相
謂言此沙門釋子著泥洹僧高與婦
女何異十二法比丘往白世尊世尊
告曰不得高著泥洹僧若高著者不
應戒行彼六羣比丘偏曳一角著泥
洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋
子著泥洹僧偏曳一角世尊告曰著
泥洹僧不得偏曳一角偏曳一角者
不應戒行彼六羣比丘著泥洹僧細
攝帶上下垂似斧刃諸長者見自相
謂言此沙門釋子著泥洹僧細攝帶
上下垂世尊告曰著泥洹僧不得細
攝其上下攝其上下垂者不應戒行
彼六羣比丘多勒樹葉著泥洹僧諸
長者見自相謂言此沙門釋子著泥

甄平

洹僧如多勒樹葉世尊告曰著涅洹
僧不得如多勒樹葉如多勒樹葉
著者不應戒行彼六羣比丘象鼻
著涅洹僧諸長者見自相謂言此
沙門釋子如象鼻著涅洹僧世尊
告曰著涅洹僧不得如象鼻如象
鼻著者不應戒行六一角當前下垂彼六羣比丘
麦飯揣著涅洹僧諸長者見自相謂
言此沙門釋子著涅洹僧如麦飯揣
世尊告曰著涅洹僧不得如麦飯揣
如麦飯揣者不應戒行偏捉一角而上手之不著帶彼六
羣比丘罽羅婆著涅洹僧諸長者見
自相謂言此沙門釋子著涅洹僧如
罽羅婆世尊告曰著涅洹僧不得如罽
羅婆如罽羅婆者不應戒行八細攝上拄手如草束束
罽言罽羅婆彼六羣比丘輭涅洹僧作光者
諸長者見自相謂言此沙門釋子輭
涅洹僧作光者世尊告曰著涅洹僧
不得輭作光者輭作光者者不應戒
行彼六羣比丘乇頭著涅洹僧諸長
者見自相謂言此沙門釋子乇頭著
涅洹僧世尊告曰不得乇頭著涅洹僧
乇頭著者不應戒行彼六羣比丘著

細縷泥洹僧諸長者見自相謂言此
沙門釋子著細縷泥洹僧世尊告曰
不得著細縷泥洹僧著者不應戒行
世尊告諸比丘曰當整齊著泥洹僧
不整齊著者不應戒行佛世尊遊舍
衛國祇樹給孤獨園尒時六羣比丘
垂曳三衣一角世尊見而告曰不得
垂曳三衣一角若垂曳者不應戒行
彼六羣比丘高著三衣世尊見而告
曰不得高著三衣高著者不應戒行
彼六羣比丘垂三衣前角世尊見而
告曰不得垂三衣前角者者者不應
戒行（不披者肩上垂之僻上肘前）世尊告曰諸比丘當齊
整著三衣不齊整者不應戒行佛世
尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣
比丘不靜寂行入室世尊見而告曰
當靜寂行入室不靜寂行者不應戒
行彼六群比丘不靜寂入室坐世尊見
而告曰當靜寂入室坐不靜寂入室坐
者不應戒行彼六羣比丘不諦視行入
室世尊見而告曰當諦視行入室不諦
視者不應戒行彼六羣比丘不諦視入
室坐世尊見而告曰當諦視入室坐不
諦視坐者不應戒行彼六羣比丘大
張目行入室世尊見而告曰不得大張

鼻奈耶第十卷 第十張 諸

目行入室若張目行入室者不應戒行
彼六羣比丘大張目入室坐世尊見而
告曰不得大張目入室坐大張目入室
坐者不應戒行彼六羣比丘呵叱人
行入室世尊見而告曰不得呵叱人行
入室呵叱人行入室者不應戒行御頭與呵叱意
同也彼六羣比丘呵叱人行入室坐世尊
見而告曰不得呵叱人入室坐呵叱
人入室坐者不應戒行假自大也彼六羣
比丘喚呼行入室世尊見而告曰不
得喚呼行入室喚呼行入室者不應
戒行彼六羣比丘喚呼入室坐世尊
見而告曰不得喚呼入室坐喚呼入
室坐者不應戒行彼六羣比丘高聲
大呼行入室世尊見而告曰不得高
聲大呼行入室高聲大呼行入室者
不應戒行一多戒對彼六羣比丘高聲大
喚入室坐世尊見而告曰不得高聲
大喚入室坐高聲大喚入室坐者不
應戒行彼六羣比丘蹲行入室世尊
見而告曰不得蹲行入室蹲行入室
者不應戒行彼六羣比丘蹲行入室
坐世尊見而告曰不得蹲行入室坐

亥千

時行入室坐者不應戒行彼六羣比
丘三衣覆頭行入室世尊見而告曰
不得三衣覆頭行入室三衣覆頭行
入室者不應戒行彼六羣比丘三衣
覆頭行入室坐世尊見而告曰不得
三衣覆頭行入室坐三衣覆頭行入
室坐者不應戒行彼六羣比丘三衣
纏頭行入室世尊見而告曰不得三
衣纏頭行入室三衣纏頭行入室者
不應戒行彼六羣比丘三衣纏頭入
室坐世尊見而告曰不得三衣纏頭
入室坐三衣纏頭入室坐者不應戒
行彼六羣比丘著三衣開臆現胷行
入室世尊見而告曰不得開臆現胷
行入室開臆現胷行入室者不應戒
行彼六羣比丘著三衣開臆現胷入
室坐世尊見而告曰不得開臆現胷
入室坐開臆現胷入室坐者不應戒
行彼六羣比丘垂三衣覆足行入室
世尊見而告曰不得垂三衣覆足行
入室垂三衣覆足行入室者不應戒
行彼六羣比丘垂三衣覆足入室坐
世尊見而告曰不得垂三衣覆足入

室坐垂三衣覆足入室坐者不應戒
行彼六羣比丘著三衣左右抄著辟
上行入室世尊見而告曰不得著三
衣左右抄著辟上行入室左右抄著
辟上行入室者不應戒行彼六羣比
丘著三衣左右抄著辟上入室坐世
尊見而告曰不得著三衣左右抄著
辟上入室坐左右抄著辟上入室坐
者不應戒行彼六羣比丘反抄三衣
著左肩上行入室世尊見而告曰不
得反抄三衣著左肩上行入室反抄三
衣著左肩上行入室者不應戒行彼六
羣比丘反抄三衣著左肩上入室坐世
尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上
入室坐著左肩上入室坐者不應戒
行少戒右也彼六羣比丘三衣內摴左右辟
行入室世尊見而告曰不得三衣內
摴左右辟行入室摴左右辟行入室
者不應戒行彼六羣比丘三衣內摴
左右辟入室坐世尊見而告曰不得
三衣內摴左右辟入室坐摴左右辟
入室坐者不應戒行彼六羣比丘搖
手行入室世尊見而告曰不得搖手

行入室搖手行入室者不應戒行彼六
羣比丘搖手入室坐世尊見而告曰
不得搖手入室坐搖手入室坐者不
應戒行𢾾彼六羣比丘搖肘行入室
世尊見而告曰不得搖肘行入室搖
肘行入室者不應戒行彼六羣比丘搖
肘入室坐世尊見而告曰不得搖肘入
室坐搖肘入室坐者不應戒行𢾾彼
六羣比丘搖肩行入室世尊見而告
曰不得搖肩行入室搖肩行入室者
不應戒行彼六羣比丘搖肩行入室
坐世尊見而告曰不得搖肩入室坐
搖肩入室坐者不應戒行彼六羣比
丘搖頭行入室世尊見而告曰不得
搖頭行入室搖頭行入室者不應戒
行彼六羣比丘搖頭入室坐世尊見
而告曰不得搖頭入室坐搖頭入室
坐者不應戒行彼六羣比丘搖身行
入室世尊見而告曰不得搖身行入
室搖身行入室者不應戒行彼六羣
比丘搖身入室坐世尊見而告曰不
得搖身入室坐搖身入室坐者不應
戒行彼六羣比丘携手行入室世尊

惠[illegible]

見而告曰不得携手行入室携手行
入室者不應戒行彼六羣比丘携手
入室坐世尊見而告曰不得携手入
室坐携手入室坐者不應戒行連脊斷道
羣車馬於上度彼六羣比丘翹一脚跳行入
室世尊見而告曰不得翹一脚行入
室翹一脚行入室者不應戒行彼六
羣比丘翹一脚入室坐世尊見而告
曰不得翹一脚入室坐翹一脚入室
坐者不應戒行彼六羣比丘雙脚跳
行入室世尊見而告曰不得雙脚跳
行入室雙脚跳行入室者不應戒行
彩彼六羣比丘雙脚跳入室坐世尊
見而告曰不得雙脚跳入室坐雙脚
跳入室坐者不應戒行彼六羣比丘
累足趺坐室世尊見而告曰不得累
足趺坐室累足趺坐室者不應戒行
彼六羣比丘交脚坐室世尊見而告
曰不得交脚坐室交脚坐室者不應
戒行彼六羣比丘拄頰坐室更相笑
世尊見而告曰不得拄頰坐室更相
笑更相笑者不應戒行佛遊舍衛國
祇樹給孤獨園有一長者請佛及比

豪年

丘僧佛及比丘僧坐定自手行水布
種種飲食長者婦女盡来行食時六羣
比丘仰視長者婦女飲食漏落不入
鉢中諸長者見自相謂言云何沙門
視婦女顏色飲食不入鉢中十二法
比丘往白世尊世尊告曰當用意端
視受食不用意端視受食者不應戒
行彼六群比丘不用意端視受羹菜世
尊告曰當用意端視受羹菜不用意
者不應戒行彼六羣比丘溢鉢受飯
世尊告曰當平鉢受飯溢受飯者不
應戒行彼六羣比丘挑飯中食世尊
見而告曰不得偏飯中食偏飯中食
者不應戒行彼六羣比丘捻鉢大指
入飯中食世尊告曰不得捻鉢大指
入飯中食捻鉢大指入飯中食者不
應戒行彼六羣比丘揣飯食世尊告
曰不得揣飯食揣飯者不應戒行彼
六羣比丘處處撮飯食世尊見而告
曰不得處處撮飯食處處撮飯食者
不應戒行彼六羣比丘縮鼻食世尊
見而告曰不得縮鼻食縮鼻食者不應
戒行彼六羣比丘舐手食世尊見而

告曰不得振手食振手食者不應戒
行彼六羣比丘噏飯食世尊見而告
曰不得噏飯食噏飯食者不應戒行
彼六羣比丘舐手食世尊見而告曰
不得舐手食舐手食者不應戒行彼
六羣比丘曲指抆鉢舐食世尊見而
告曰不得曲指抆鉢舐食曲指抆鉢
舐食者不應戒行彼六羣比丘吐舌
食世尊見而告曰不得吐舌食吐舌
食者不應戒行彼六羣比丘不嚼飯
而吞世尊見而告曰不得不嚼飯而
吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六羣
比丘捻鉢大指汙膩而以取漿世尊
見而告曰不得大指汙膩而以取漿
大指汙膩而以取漿者不應戒行彼
六羣比丘大揣飯掌按內口中世尊
見而告曰不得大揣飯掌案內口中
大揣飯掌案內口中者不應戒行彼
六羣比丘揣飯過四指本食世尊告
曰不得揣食過四指本過四指本者
不應戒行彼六羣比丘大張口食世
尊見而告曰不得大張口食大張口
食者不應戒行彼六羣比丘揣飯未

至大張口待世尊見而告曰揣飯未
至不得大張口待大張口待者不應
戒行彼六羣比丘含飯語世尊見而
告曰不得含飯語含飯語者不應戒
行彼六羣比丘不病請羹飯世尊見
而告曰不病不得請羹飯請羹飯者
不應戒行彼六羣比丘以飯覆羹上
更索羹世尊見而告曰不得以飯覆
羹上更索羹飯覆羹上更索羹者不
應戒行彼六羣比丘左右顧視比坐鉢
飯多少世尊見而告曰不得左右顧
視比坐鉢飯多少左右顧視比坐鉢
飯多少者不應戒行彼六羣比丘不
視鉢而食世尊見而告曰不得不視
鉢而食不視鉢而食者不應戒行彼
六羣比丘擇人受食世尊見而告曰
不得擇人受擇人受者不應戒行彼
六羣比丘澡鉢餘食不語施主而棄
世尊見而告曰澡鉢餘食主人不聽
不棄棄者不應戒行佛世尊遊舍衛
國祇樹給孤獨園王波斯匿自作限
制盡命佛在舍衛國祇樹給孤獨園
自要日往謁拜世尊若我一不去大

臣謫吾五百兩金語諸大臣掃灑祇
桓今日欲往礼覲世尊諸臣聞王教
而不從命王復再三語諸臣掃灑祇
桓今日欲往礼覲世尊諸臣聞教而
不從命王波斯匿便瞋恚語諸大臣
勅掃灑祇桓何以不從我教不掃祇
桓不從我教不掃祇桓者盡梟其頭
首次者道上足躡至祇桓門諸臣聞
此語自相謂言此王凶暴無有慈心
能取我等尒耳便往掃灑祇桓即来
白王掃灑已訖大王今是時王波斯
匿便勅御者汝往嚴羽寶車我今欲
往礼覲世尊時御者即往嚴車駕在
門外来入白王嚴車已竟大王今正是
時時王波斯匿乘羽寶車從舍衛城
至祇桓門外下車却五威儀去盖脫
冠珠柄拂刻鏤屣解劍將步從至如
来所頭面礼足却坐一面王波斯匿
聞非人間香世尊與王說法一不入王
意意但在香上世尊知而問王波斯
匿王今日何以不大聽法而有二心王
波斯匿白世尊曰少小生長深宮八
歲知王事遍庫藏中有種種香木

櫒青木栴檀薁錢鷄舌聞香盡識初
不聞此非人間之香此是誰香願世
尊告世尊告曰大王欲見此香予唯
然欲見時世尊出右辟百相莊嚴以
手按地有骸骨出長五丈六七人八尺上昇
虛空坐臥飛行或坐三昧放種種光
青黃赤白或琉璃色東涌西沒四方
皆尒身下出水身上出火身下出火
身上出水作若干變化還沒於地舉
一祇桓間此骸骨香王波斯匿白佛
此誰骸骨世尊告王曰是辟支三佛
骨王白世尊本作何功德有此妙香
世尊告曰去此久遠無數劫時人壽
二十千歲有迦葉多陁阿竭三耶三
佛出世廣與衆生說法於無餘涅槃
而般涅槃是時有王名執鞞音蒲迷反王載
香華幡蓋幢麾鏍鼓作倡伎樂種種
供養而闍維之時王執鞞便作是念
欲與迦葉如来作偷婆何者為妙尒
時四城門內有四大龍王從水而出
化作婆羅門形來住王前拳手問訊
各一面坐不審大王為迦葉作何等
偷婆王荅言當築土作時四人白王

熙羊

凡常人死與築土為墳況此世尊而
築土耶王問四人欲去何作四人報
言用四寶作時王報言皋閻浮提貴
不得一寶況四寶乎時四人便作是
念王必不識我是龍王即白王曰我
是龍王非凡常人住此城四門內所
有宮殿或金或銀或琉璃水精王遣
巧手於四城門裏作塹其有金者則
成金塹其有銀水精琉璃皆成銀水
精琉璃塹時王即遣人於四城裏作
塹皆成四種寶塹作迦葉偷婆縱二
由延廣一由延高一由延上剎帝鎵
剎帝鎵（義承露盤 經云最上）去寨蹤一拘惩（一鎵八千也 四之一由延）
作迦葉偷婆竟而欲瞪夜涅（打伐 尉地）王
遣人於城裏振鐸令其賣華者盡詣
宮門我當與直有一長者子常詣婬
種婬色時此婦人勅一婢使彼長者
子持華来者便與開門若無華者勿
與開門時長者子来詣此門婢問是
誰答言是長者子婢問有華来不答
言無華若无華者不得来入時長者
子便作是念此城中華甚貴不可得
唯迦葉佛偷婆中華易得即往入迦

[illegible]奈耶[illegible] 第[illegible]張 [illegible]

業倫婆盛滿白氎華而還日已暮城
門閉從水竇入扣婬種門婢便問是
誰荅曰長者子婢復問有華来不荅
言有華開門呼前即入持華與婬種
婦中夜交通向明身體一切生瘡如
芥子瘡漸轉大如蜱豆轉如大豆轉
如阿摩勒轉如鞞醯勒如小百子瓠
身體膿潰黒血流出時此婬婦即勑
婢使將投坑中其婢白言不可當告
其父時婢即往語其父賢子有患可
往看視其父即来四人共舁還家呼
諸良醫語言此童子有是患苦當云
何療治諸醫荅言當須九兩牛頭栴
檀其父問欲何為醫荅三兩用塗身
三兩用服三兩用熏衣其父便作是
念所有錢財盡輸婬婦舍牛頭栴檀
其價甚貴恐不能辦語諸親里衆為
我辦少許即得九兩牛頭栴檀在病
人前於石上磨病者問欲作何等其
父荅曰用塗瘡其子白父我所犯罪
重卧我著栴檀林中猶不能令我病
愈父母問是何重罪其子具如事白
願以此九兩栴檀施我即持栴檀與

辜

願父母昇我至迦葉佛偷婆即四人
昇往執三兩牛頭栴檀便作是語近
所取迦葉佛華者持此香償價其餘
六兩持上迦葉佛便發願言緣是功
德莫墮涅犁薜荔畜生唯生天上
人中家後得辟支佛而般泥洹即時
身體瘡愈去時輿往還自步行後命
終生三十三天上當生之日諸天無
不聞其栴檀香天上壽終生此人間
一一毛孔盡作栴檀香出家學道得
辟支佛於無餘泥洹而般泥洹般泥
洹已來至今日五百歲骸骨不朽故
有此非世之香使此祇桓盡聞其香
說是語時數千万人發辟支佛意大
王尒時長者子者今辟支佛骸骨是世
尊與王說法說法已默然而住尒時
王波斯匿從坐起頭面作礼而去乘羽
寶車還舍衛城時六羣比丘王乘車
並與說法十二法比丘見往白世尊
世尊告曰不得與乘車人說法與乘
車人說法者不應戒行彼六羣比丘
王在前自在後與說法世尊告曰人
在前自在後不應為說法說法者不

應戒行彼六羣比丘王在道中已在
道外為說法世尊告曰人在道中已
在道外不應為說法說法者不應戒
行彼六羣比丘王坐已立為說法世
尊告曰人坐比丘立不應為說法說
法者不應戒行彼六羣比丘己在卑
坐王在高坐為說法世尊告曰己在
卑坐人在高坐不應為說法說法者
不應戒行除其病彼六羣比丘王覆
頭與說法世尊告曰人覆頭不應為
說法說法者不應戒行彼六羣比丘
王纏頭與說法世尊告曰人纏頭不應
為說法說法者不應戒行彼六羣比
丘人左右抄三衣與說法世尊告曰
人左右抄三衣不應為說法說法者
不應戒行彼六羣比丘人偏曳三衣
角與說法世尊告曰人偏曳三衣角
不應為說法說法者不應戒行彼六
羣比丘人偏垂三衣上角現胷為說
法世尊告曰人偏垂三衣上角不得
為說法說法者不應戒行除病彼六
羣比丘人反抄三衣著肩上與說法
世尊告曰人反抄三衣著肩上不應為

鄭平

說法說法者違戒除病彼六群比丘
人三衣裹捋兩辟與說法世尊告曰
人三衣裹捋兩辟不應為說法說法
者不應戒行彼六羣比丘坐人卧與
說法世尊告曰人卧比丘坐不應為
說法說法者不應戒行彼六羣比丘
人著革屣與說法世尊告曰人著革
屣不應為說法說法者不應戒行彼
六羣比丘人著木屐為說法世尊告
曰人著木屐不應為說法說法者不應
戒行彼六羣比丘人持盖覆身與說
法世尊告曰人持盖覆身不應為說
法說法者不應戒行彼六羣比丘人
拄杖與說法世尊告曰人拄杖不應
為說法說法者不應戒行彼六羣比
丘人持刀與說法世尊告曰人持刀
一切不得為說法說法者不應戒行
彼六羣比丘人持句子戟與說法世
尊告曰人持句子戟一切不得為說
法說法者不應戒行彼六羣比丘人
持鉞與說法世尊告曰人持鉞不應
為說法說法者不應戒行 (鉞與禪帶音曰 內俞呵音相似)
彼六羣比丘於淨園菜地大小便涕

唾世尊告曰不得於淨菜草上大小
便涕唾大小便涕唾者不應戒行彼
六羣比丘長者所食水於中大小便
涕唾世尊告曰不得於淨水中大小
便涕唾大小便涕唾者不應戒行彼
六羣比丘立小便諸長者見自相謂
言此沙門釋子立小便與尼揵子何
異往白世尊世尊告曰不得立小便
立小便者不應戒行唯除其病佛世
尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長
者請佛及比丘僧彼六羣比丘十七羣
比丘次直留守自相便安十七羣比丘
住守六羣比丘為往請分時六羣比
丘即往中道自相謂言我等若得飯食
徐徐在比丘僧後須日過中當持食
往比丘僧食竟與請食分在比丘後
徐徐往在祇桓門外或在城下或在
樹下彷徉不入時十七羣比丘年少不
耐飢出門外望不見便登大樹望便
見皆在樹下城下坐諸長者見上樹
來白世尊世尊告曰不得上樹過一
人上樹過一人者不應戒行除其恐怖
虎狼盜賊佛世尊遊舍衛國祇樹給

鼻奈耶第十卷　第二十六張

孤獨園尒時有比丘名斯瞿好喜鬪
諍不避尊卑觸人罵詈諸比丘十二
法比丘往白世尊世尊告曰恕此比
丘如恕癡人有七悔過法前為過即
教悔之一也端汝心意勿令有失二也若愚
人為過教令為默三也不知法者教令知
法四也有所犯過於比丘僧中如草布地
悔過重悔過五也羊度四布夫誨責比丘有五法
先自無瑕然後責彼已既不淨不能
自淨先自淨然後淨人誨責比丘於
此初法端一心意然後誨責人一也彼
誨責比丘口所說不淨已口不淨不能
自淨先自淨已然後淨人誨責比丘
於此二法端一心意然後誨責人二也彼
誨責比丘已心不淨不能自淨先淨
已心然後淨人誨責比丘於此三法
端一心意然後誨責彼三也誨責比丘行
来無度不能自禁先自淨已而後誨
人誨責比丘於此四法端一心意然
後誨彼四也誨責比丘不多聞不聰明宿
無學業先自懃學然後教人誨責比
丘於此五法端一心意然後誨彼五也復
當學五法恭敬世尊法比丘僧戒淨

自昇奈耶第十卷 第二十七張 諸

行此為五法有所犯過上座比丘當
向下座懺悔下座比丘當向上座懺
悔當相恕過不得經宿不悔過若經宿
不悔過者於鼻貳法不得鼻貳法諸比
丘意已無善有所犯過上座比丘下座
比丘當共懺悔於鼻貳法得鼻貳法諸
比丘則得安身行道世尊告諸比丘曰
有過不悔不應戒行(羕戒七法少長老 年少二事其人以)
(後二五事為七後五中 上下相向悔是了之也)涅洹僧中律戒不
同二(律去細攝其上戒去細 攝頭麦皺攝叉卷也)三衣中(前四同 戒後六)
(劉多一抄 右肩上)說法(已界坐 入高座)揺手至食(律多揺手 雙脚二劉)
(戒多 住頻)受食(律准平合為一大張口捻鉢大指 入飯不嚼吞大噏掌推戒拌撥指)
(搽擐飲子 咽將導也)入內(律張日呵叱高聲喚 尋戒首大仰覩然也)

鼻奈耶卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

鼻奈耶第十卷 第二十六張 諸

[illegible]